甄正論卷上

集

大白馬寺僧玄嶷撰

滯俗公子問於甄正先生曰余長自聾俗情未曉於大方生於季代心有昏於通理每邐迴於閒見踐歧路以躊躇竟滯迷於言說仰夷塗而顛躓自懷此惑行積歲時希為指南坐袪知北先生廼隱机而對曰余少聞詩禮長好墳籍躭翫有年搜覽無倦簡冊所載文字所紀帝王政化凡聖教門莫不甄明是非詳辯紕謬久蓄靈臺之鑒恨無起余者商子今質疑不失言矣公子跪而進曰夫記事之書歷代之史述古人之糟粕寔先王之蘧廬此廼末俗之談焉足言議至如釋迦貽範法王演化超九流而獨步歷万刼而高視言象不詮其閫域愚智莫窺其萌兆晈晈焉若十景之耀青天滔滔焉若九瀛之浮碧海此蓋出世之聖旨不俟僕之一二談也夫道之為教其來尚矣爰自黃帝之書逮乎伯陽之典修身理國之要延齡保

書之功靜退清虛之規卑柔恬淡之
德慈儉介剛之用挫銳解紛之能誠
有益於凡情固無御於時政自家刑
國抑有由焉近自吳蜀分疆宋齊承
統別立天尊以為教主振其經論所
說天尊者廼道法之宗匝玄門之極
位天人所奉故号天尊源乎造化之
先本乎陰陽之始生成天地孕育乾
坤万物資之以立形三光稟之以成
象援此所陳天尊在於天地之先矣
先生學富蓬山藝兼石室道該儒史
識辯幽微明鏡高懸物來斯鑑洪鍾
佇扣敢邀下風請決深疑庶幾迷復
先生廼仰天而歎曰此迷固衆豈獨
子焉進坐吾為子論之夫道之為教
起自黃帝建於伯陽誠如子之言也
至於天尊者何虛妄乎何虛誕歟子
諦聽之吾為子分析辯之夫宇宙之
外言議所不及者人莫得而知之天
地之內耳目所洎者咸可究而詳焉
余披覽書史古人陳迹簡牘所紀翰
墨所傳咸見之矣當為子振史籍憑
典記而語之案周易鈎命決云天地

未分之前有太易有太初有太始有
太素有太極謂之五運釋云氣象未
分謂之太易元氣始萌謂之太初氣
形之端謂之太始形變有質謂之太
素質形已具謂之太極五氣漸變謂
之五運此言氣形質具而未相離皆
謂太易太素等也又案易緯通卦云
易有大極是生兩儀氣之清輕者上
浮為天氣之濁重者下凝成地天地
和而生人以人參之謂之三才又案易
序卦云有天地万物然後立君臣定父
子長幼夫婦之禮尊卑上下之別據
此太易之前氣色未分形象未著混
淪茫昧無狀之狀二儀既判天地形
具三光以朗氣象質見陰陽交合人
迺生焉自玆之後三才始備此並書
紀所詮若指諸掌天尊若本無形色
即與太易等無異不得生在五運之
前若有形色即生在三才之內不得
在太易之先且太極之先無形無象天
尊不合有形明矣若與太易同氣至太
極後共三才俱稟形而生此迺為陰陽
天地之所生者豈能生天地哉請究斯

契

理虛實自彰不假傍求稽之經史公子
憫然而驚曰如先生所談誠虛妄矣
但習俗移人觸塗多惑以愚不了尚
有惑焉重申疑緒伏希指誨案道家
靈寶等經非無憑據咸是天尊所說
部袟具存若元無天尊經教從何而
有靈寶所載事跡貽然僕請再陳麤
垂一覽經云天尊居大羅天玄都玉
京山或遊空青林中或坐寒木之下
處三清之上捴九仙之長朝會百靈
階級万品其於神變奇異備列經文
若無影響何能致此亟繁高聽希暫
釋疑
先生莞尒而笑曰子何惑
之滯乎重為夫子揚攉而論之子察
之也夫言不可以虛發必據禮經筆不
可以妄書事遵典籍是知禮經無紀咸
非雅正之談典籍不詮並為虛謬之
說纖細可驗軸素難誣教異外方跡
殊中寓考之史策同明鑑之臨形求
之帝載若權衡之准物自無慊以往
文字未融炎皇以來書紀方漸逮乎
皇帝少昊之代顓頊帝嚳之朝唐堯
虞舜之君夏禹殷湯之后周武秦襄

以降漢魏晉宋以前上自尚書綿乎
左傳司馬遷史記皇甫謐帝王紀皐
耀洞紀楊曄裴玠之書歷代相承年
祀顯著大無不録細無不載禪讓戰
爭之帝純澆步驟之皇神祇變現之
徵災異祥瑞之應龍鳳龜虵之通感
魚鼈贙兕之精靈爰及樹石奇怪鬼
妖魑魅莫不咸備書之何獨天尊不
詳其事自天皇啓運帝葦權輿逮自
人皇年代緜遠五姓為其宗本七十
二姓派其繁流至有巢燧人事經六
紀九十六代一百八万二千七百六
十餘年其時文字未生俗尚淳朴自
太昊至無懷氏凡一十六代合万七
千七百八十三年數歷三紀七十二
禪自炎帝神農氏至黃帝子孫相承
一十八世合一千五百三十年文字
已生漸可詳紀自兹以降史官立焉
歷然可觀備諸方策天尊之義闕尒
無聞以此推之足明虛妄昭然可驗
何所疑焉
公子曰先生縱懸河之辯吐連環之
辭藻雪心靈清滌耳目自可韜聲屛

息察理道幽而迷滯過浮不無小惑
再顯高聽有媿廻心請更詳之冀申
積晦案道家教跡義旨甚多法門名
數事理不少經有三十六部名廻包
於三洞玉字金書銀函瑤格紫筆朱
翰具有表章豈金虛也
先生曰子迷其本又惑其末為子備
論少選可悟道經咸推天尊所說說
主本自憑虛教跡足成烏有皮之
不存毛將安附雖有三十六部咸
是偽書徒稱三洞俱非實錄玉字金
書為中生為銀函瑤格虛內攝虛紫
筆之名旣嬌詞而妄立朱翰之說亦
假飾而空題語事似藏庸情攄實足
為虛妄且道家經教云是天尊所詮教
主畢竟不存明經無主可說說經無
主自曉為端扶本塞源訃勞繁述子
今尚未悟終俟剖析論之其稱三十
六部者義有由焉此名發自佛經道
士因而創作庸俗愚情以增加為勝
以佛經有一十二部廻加二十四部
總成三十六部見佛法說眼耳等六
根染塵因茲結罪遂於六根之上每

甄正論卷上　第六張　集

其

齋

根開六種法門六六三十六故摽三
十六播雖有其名竟無其義每部
之內事理乖張此非聖人所詮妄造
豈能該攝三十六部為妄可知又三
洞之名還擬佛經三藏三洞者一曰洞
真二曰洞玄三曰洞神此之謂三洞洞
者洞徹明悟之義言習此三經明悟
道理謂之三洞洞真者學佛法大乘
經詮法體實相洞玄者說理契真洞
神者符禁章醮之類今考覈三洞經
文唯老子兩卷微契洞玄之目其洞
真部即是靈寶經數並是近代吳宋
齊梁四朝道士葛玄宋文明陸修靜
及顧歡等為造咸無典實其洞神一
部後漢末蜀人張道陵自云於峨嵋
山修道證果老子從紫微宮下降授
道陵天師之任及符禁章醮役召鬼
神之術道陵遂自為造道經數百卷
經中敘道陵與天尊相對說經經文
多云天師道陵曰晉武帝平吳之後
道陵經法始流至江左文明等於道
陵所造為經之中創制義跡以解釋
之因此更造為經以增其數三洞為

狀足可知矣玉字金書者經云天尊
於玉京玄都說經既畢諸天真人編
玉為字以寫其文一說云玉字者是
諸天書名金書者鏤金為字今道士
所受法真文及上清其詞皆以玉字
為文其字似小篆又非小篆道家明
真行道於壇五方各施一真文其文
書作玉字宋文明等作隸書以譯之
據文明此狀益彰字為若玉字本是
諸天真人所書文明是近代道士不
預說法之會又與集經真人不相交
接如何文明得識玉字而易以隸書
即彰玉字是文明所作改篆書體為
立玉字之名所以還自以隸書易其
為字以此驗之皎然可悉又云銀函
瑤格且函者是盛經之匣格者貯經之
藏此言天尊說經人天欽重盛以銀
函秘之玉藏銀玉貴故用以緘經准
此崖詞全為詭妄但仙宮人代貴尚
各殊若以人間銀玉為天宮之珍人
間聲色可為天宮所重聲色為經說
妄銀玉何迺是真財色對境是同彼
此有何殊別立財破色未識其由又

玄紫筆朱韜此更虛爲但筆之起稱
基於六國秦人蒙恬方始造筆自秦
以前皆削木書之或謂之槧或謂之
札或謂之觚元無筆号豈有天尊以
稱爲筆況五色非實六塵咸假迷心
執繫妄以爲色在於賢聖本無此見
文明等以朱紫俗中所貴用飾籤題
之名且韜者以擬六韜妄竊太公兵
書之号迺俗書之異名兵誌之殊目
不離塵勞之境纔淪生死之流語事
似是美名鞠理全成僞迹
公子聞先生此説心昏志擾莫知所
措迺謂先生曰伏聞衆口爍金積毀
銷骨先生此議無迺是乎未解所疑
更希良釋經云雲彩霞光結空成字
烟輝霧液聚氣爲文並垂八角字方
一丈靈寶具顯奚所惑哉
先生曰情弊執者難移性明察者易
悟夫子沉淪弱喪往而不返靡思已惑
翻見致疑子審聽之吾爲子述此經首
意久已曉之蓋叙真文僞濫之源顯靈
實虛妄之跡既云天尊合一氣之端包
兩儀之始生化物象孕育群形説經

不託空開造字何排氣結此文明等
鑄造真文之因虛立緣起之狀延去
天尊感雲霞之氣聚結成文字方一
丈真異凡俗之書芒垂八角明殊篆
隸之體若其真文應見於此下方蓋
悟凡俗須示靈異之狀真文若在上
方天尊都化之所何須廣大其文以
呈說惟之跡徒陳海桑之論寧思蝸
角之虛此又爲也公子曰玉字之文
結空之氣既云虛誕誠如所言大羅
之天玄都之境玉京仙宇金闕天宮
空青寶林寒木靈樹三清上界九仙
靈府道俗同論豈並非實
先生於是解頤而謂曰適欲爲子說
之子果見問今爲子具陳其要案靈
寶爲經有三十二天其天自下而上
重疊置之從下第一太黃皇曾天第
二太明玉完天第三清明何童天
第四玄胎平育天第五元明文舉天
第六上明七曜天第七虛无越衡天第
八太極濛翳天第九赤明和陽天第
十上真玄明天十一曜明宗飄天十
二竺落皇笳天十三虛明堂曜天十

甄正論卷上　第十張　集

衆

四観明端靜天十五玄明恭變天十
六太煥極瑶天十七元載孔昇天十
八太安皇崖天十九顯定極風天二
十始黄考芒天二十一太黄翁重天二
十二元思江由天二十三上揲元樂天
二十四无極曇誓天二十五浩庭霄
度天二十六淵通元洞天二十七太
文翰寵天二十八太素秀樂天二十
九太虚無上天三十太釋騰勝天三
十一龍變梵度天三十二太極平育
天謹案道家三十二天略無大羅之
号即明元無大羅之天此又妄造則
此三十二天惣是偽立何以知者今
據二十四天名曇誓天第三十一天
名梵度天竊尋曇梵二字此土先無
玉篇説文字林字統竟无此字曇梵
二字本出佛經與無見之流翻譯人
造用詮天竺之音演述釋迦之言在
於此方先無此字後葛洪於佛經上
録梵字訓以為淨陸法言因而撰入
切韻若天尊説靈寶等經在於佛法
東流之前此字未造如何天名預用若
於佛法之後即是偷竊佛經近始偽

造進退無援爲跡自彰大羅之名寔
此之類驗斯一節足表三陽又玄都
仙宮玉京靈岫案經所説玄都是玉
京山上宮名金闕迺玄都宮之闕觸
尋討宗旨虛妄又彰且道法是此方之
教天尊是此土聖人詮化不在外蕃
居止合於此地自從文字已來帝王
境域上自軒皇之代下至姬周之朝
東不越辰韓西未逾大夏南饒至象
郡北尚阻鴈門此中闗狭可知達近
斯在又援十洲記四夷傳地理諸輿
地誌括地誌汲冢書並無玉京玄都
之域未審天尊何處施化若在諸天之
上天上人間境界全别非唯穢淨有異
諒亦語言不同至於文字尚好是事
懸隔但天地日月山河金玉珠貝衆
林山石之等同業共感妄情起計執
有貴賤在於上天初無此事迺以人
間妄計金玉珎貴用標仙都山闕之
名柰日聖人定不同此此又虛也但
方域之言隨地改革万里之内音旨
不通況在諸天固殊音韻設有天尊
實於玉京山上説法終藉人傳方至

此地復須翻譯然可流行驗無傳經
之人又無翻譯之所繼令經語是此
土之音必待人傳得至此國天尊說
經之後須有集錄門人降自上天傳
于下代發玄都之勝境至赤縣之神
州詮三十六部之靈文演一十二品
之科格人事之閒實為壯觀何故史
籍遺而不書凡在有情知其不可此
又虛也又空青之林寨木之樹三雅
之所不載九丘之所未詳虛搆異名
冀殊俗物唯有靈寶經說竟無典記
可憑事等鑿空言同捕影此又虛也
又云三清之天九仙之府弥增為跡
轉益虛宗案靈寶三清天号還同前
說上下安之下曰上清中曰太清上
曰玉清此三清也此三天布置在三
十二天上大羅天下釋云玉清天尊
所居之天太清大道君所居之天上
清老子所居之天就教推尋更成虛
為靈寶列三十二天天位先定若加
三清及以大羅則有三十六天不合祇
有三十二位此又不可也若三清大
羅是三十二天內三清大羅是其別

桼

号則列三十二天名數合摽別号之
名經無別稱明非三十二天之數此
又虛也又此經稱是天尊所說說主元
自搆虛徒有三清之名本無天尊可
立玉清之境還是妄論所稱大道君
道是虛通之理无物之謂太上道君
豈合有像又不可立太清之天此又
爲也老子駈車西域竟無昇天之由
虛摽上清之位事等繫風之說冊三
虛妄爲跡逾彰所言九仙者案經所
說仙有九等等級差降以摽其位天
尊若處其長不出神仙之流神仙傳
中何爲不載設令是實未免生死終
爲劫火所焚不入諡聖之位凡其爲
狀即此之流
公子曰先生辯囿宏開耀詞葩於舌
杪言泉迴注瀉文瀨於談端若春景
之煦薄冰類秋飈之拂危葉辯即辯
矣疑尚疑焉案靈寶度人經云天尊
居始青天中碧落空歌大浮黎土此
則所居有據說法无疑始青之天顯
然碧落之宮昭著空歌摽其境稱浮
黎列其上名如何髙論撥排爲僞

先生迺撫掌大噱而謂公子曰聞一知十顏回見稱於孔父朝三暮四狙公致忿於莊生余昔恠焉今信之矣且始青之天與大羅何異碧落之号將上清豈殊前以昌言今復致惑案三十三天天无始青之稱三清之位位無浮黎之境置立參差終始乖舛但諸天之上咸是天人欲界之天男女雜處雖有欲事輕重不同修十善勝業生於其境不似人閒分壃畫野自色界之上無女唯男修四無量因方感彼果咸無土地之實衆寶之所共成今言大浮黎土一何迂誕虛僞之狀參驗可知子自情迷非余辯誤

甄正論卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造